禮經宮室答問

禮經莫大於宫室宫室不明則古人行禮之節周旋升降皆茲然莫知其處此議禮所以如聚訟也宋李如圭撰釋宫已撮舉其凡近人復多攷證核以經文亦有未審余思古人宫室制度與今人不甚相遠時淳世樸廟寢明堂不如後人之千門萬戶細繹禮經皆有丈尺可尋名位可辨因撰宫室答問二卷冀好學深思之士之有以是正其得失焉嘉慶壬申三月五日臨海洪頤煊識

附答胡孝廉培翬書

承枉過幷論禮經宮室鄙著禮答問於宮室已龐有成緒尊意以燕寢與正寢異制正寢中央爲室左右爲房燕寢止有東房西室正寢室戶在南面燕寢室戶在東壁以通于房其南面有牖而無戶細繹之鄙意頗不以爲然士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外鄭注寢壻之室也古者命士十五以上父子皆異宮此壻之室不在正寢卽爲燕寢之制婦至主人揖婦以入及寢門揖入升自西階贊者舉鼎入陳于阼階南記云婦入寢門贊者徹尊冪酌玄酒三屬于尊棄餘水于堂下階間燕寢有東西階又有堂下階間則亦

當爲三間屋制中央爲室左右爲房若依賈疏東房西室施於兩間屋制則可施於三間屋制勢必截割中央各半以益東西則房室之中皆不免有當楹之患古人無是宅法也至謂燕寢室東壁有戶以通于房南面無戶與正寢戶東牖西異制案士喪禮死於適室鄭注適室正寢之室也疾者齊故于正寢焉疾時處北墉下正寢與燕寢名雖不同其爲房室之制則一齊者臥在正寢室中北墉下明平時臥亦當在燕寢室中北墉下也正寢燕寢室制既同其爲戶牖之法當亦相同玉藻君子之居恒當戶寢恒東首鄭注當戶鄉陽此亦燕寢室戶居南之證故士昏禮贊

洗爵酌酳主人主人拜受贊戶內北面答拜言戶內以贊者西面告餕具其南正當戶不必出戶而北面答拜也主人出婦復位主人說服于房婦說服于室主人入親說婦之纓鄭注入者從房還入室也此言主人食訖從室出復入于房說服于房復從房還入于室與特牲饋食禮主婦出反于房必出戶然後反于房其文法正相類非謂室東壁有戶以通于房也賈疏云今言入明從房入室也删一還字其義遂晦大抵古人宮室無論正寢燕寢天子諸侯卿大夫士廣狹大小或有不同其爲架數間數房室戶牖門階之法則無不同也足下盍再審之嘉慶癸酉二月十

六日洪頤煊書

漢書龔勝傳勝病篤爲牀室中戶西南牖下東首加朝服拕紳使者入戶西行南面立致詔其璽[illegible]之制與禮經同

禮經宮室答問卷上

臨海洪頤

宗廟一

問宗廟之制曰王制天子七廟三昭三穆與大祖之廟而七諸侯五廟二昭二穆與大祖之廟而五大夫三廟一昭一穆與大祖之廟而三士一廟庶人祭於寢此周制也七廟者據祭法王立七廟曰考廟曰王考廟曰皇考廟曰顯考廟曰祖考廟皆月祭之遠廟爲祧有二祧享嘗乃止二祧者卽明堂位所謂文世室武世室也故守祧掌守先王先公之廟祧鄭注廟謂大祖之廟及三昭三穆遷主所

藏曰祧先公之遷主藏於后稷之廟先王之遷主藏於文武之廟祭法鄭注諸侯無祧藏於祖考之廟中聘禮曰不腆先君之祧是謂始祖廟也天子適二祧言故曰七廟其實四親廟與諸侯同
問王肅以天子七廟者謂高祖之父及高祖之祖廟爲二祧并始祖及親廟四爲七故聖證論肅難鄭云周之文武受命之王不遷之廟權禮所施非常廟之數其說信否曰此卽九廟之說於經無明徵也喪服小記王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注高祖以下與始祖而五曾子問天子巡守以遷廟主行載於齊車言必有尊也今也

取七廟之主以行則失之矣當七廟五廟無虛主
虛主者唯天子崩諸侯薨與去其國與祫祭於祖
爲無主耳遷廟即二祧天子巡守唯以遷廟主行
今并取高祖以下四廟之主則七廟虛主矣故以
爲失禮又云祫祭於祖則祝迎四廟之主老聃云
是老聃說祫祭於祖唯迎高祖以下四廟之主不
迎遷廟之主與上文祫祭七廟虛主說異故記之
此皆天子四廟并始祖二祧爲七廟之證而經並
無九廟之說

問小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟鄭注庫門
內雉門外之左右於說何徵曰朝士鄭司農注王

有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門明堂位庫門天子臯門雉門天子應門諸侯三門以庫門當天子臯門故以庫門爲大門以雉門當天子應門故以雉門爲中門聘禮公迎賓于大門內賓入門左公揖入及廟門公出送賓及大門內公問君賓對司儀出及中門之外問君賓再拜對鄭注中門之外卽大門之內也是宗廟在大門內中門外之明證鄭據諸侯言之故曰庫門內雉門外之左右大夫士止一門士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先入至于廟門外門者對寢門而言

問宗廟之制晉博士孫毓議謂大祖在北左昭右穆以次而南聘禮賈疏諸侯五廟大祖之廟居中二昭居東二穆居西廟皆别門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門二說孰是曰賈疏之說是也廟寢同制廟南在雉門外廟北已直路寢東若再加以三廟必非宫垣之地所能容故知凡廟必平列大祖之廟居中天子七廟必經三隔墻門諸侯五廟必經二隔墻門然後至于大祖廟門故聘禮公迎賓于大門內及廟門有每門每曲揖也士冠禮賓立于外門之外主人迎出門左與賓揖先入每曲揖至于廟門鄭注周左宗廟入外門將東曲

揖直廟將北曲又揖士止一廟無隔墻之門故云毎曲揖而不云毎門若如孫毓之說則由大門至廟門皆當言毎曲揖不得言毎門毎曲揖故知其說非也

問隸僕掌五寢之埽除糞洒之事鄭注前曰廟後曰寢惟祧無寢近人因謂天子二祧廟不與五廟並列其說然否曰王制明云三昭三穆與大祖之廟而七若祧別立廟則與諸侯同制當云二昭二穆不得云三云三矣聘禮不腆先君之祧既拚以俟矣鄭注周禮天子七廟文武爲祧諸侯五廟則祧始祖也是亦廟也言祧者祧尊而廟親諸侯無祧廟遷

主藏于大祖廟中尙以祧爲尊豈天子有二祧而
反不在七廟之列乎揆之以理斯爲昧矣
問考工記夏后氏世室殷人重屋周人明堂鄭注此
三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明
其同制玉藻鄭注天子廟及路寢皆如明堂制而
鄭志答趙商又疑之何也曰考工記世室鄭注謂
宗廟殷人重屋鄭注謂王寢周人明堂鄭見其三
代各舉其一明其制同也逸周書作雒解大廟路
寢明堂其制同文明堂位大廟天子明堂魯之大
廟如天子明堂則知天子之明堂亦如大廟故鄭
云三者同制也以禮經考之大廟與路寢同制而

與明堂異大廟路寢有東西房東西夾室而明堂不聞明堂有五室而大廟路寢無此制然則其所謂同者亦堂基之縱廣戸牖之大小門闕之高卑耳故荅趙商時復云或可文王廟不如明堂制也

問大廟既與路寢同制大夫士寢廟之制亦復同否

曰覲禮天子大廟之制也顧命天子路寢之制也公食大夫禮諸侯禰廟之制也燕禮諸侯路寢之制也四者相同是天子諸侯大廟與路寢同制也少牢饋食爲大夫制士冠士昏士喪士虞特牲饋食爲士制其廟寢亦復相同是大夫士之廟寢同于天子諸侯之廟寢也故廟寢上下同制廣狹隆

殺或異而其爲堂室房序則一

問鄭注人君爲殿屋卿大夫以下其屋爲夏屋然否

曰燕禮設洗篚于阼階東南當東霤鄭注當東霤者人君爲殿屋也賈疏漢時殿屋四向流水言東霤明亦有西霤士冠禮設洗直于東榮鄭注周制自卿大夫以下皆爲夏屋賈疏鄭云卿大夫以下其室爲夏屋兩下天子諸侯皆四注故喪大記升自屋東榮鄭以爲卿大夫士其天子諸侯當言東霤也故知其屋之異

問賈疏凡廟之室堂皆五架其說如何曰此賈疏之

誤也鄉射記序則物當棟堂則物當楣鄭注是制

五架之屋也正中曰棟次曰楣前曰庪鄉射或于
序序與大廟路寢之制不同大廟路寢有東西堂
鄉射禮無之鄭云是制五架之屋是專釋射宮非
謂大廟路寢之制皆五架也若如賈疏凡廟之室
堂皆五架正中曰棟棟南兩架北亦兩架棟南一
架名曰楣前承簷以前名曰庪棟北一架爲室證
以經文堂室之制皆不合

問五架之制何以與經文不合曰鄭注大廟路寢與
明堂同制考工記周人明堂度九尺之筵東西九
筵南北七筵凡室二筵明堂五室則堂內三室六
筵之地也大廟路寢堂內其地亦當稱是凡堂室

大小必與架數相直今制亦然五架之屋棟南兩架棟北兩架則每架一筵有半若以棟北一架爲室則室內止筵半之地與考工記凡室二筵之制不合若改爲二筵之室又不與架數相直兩者皆無所施故知賈疏之非

問然則大廟室堂其架有幾曰當是七架棟南三架棟北三架前後皆有楹外接以檐每架九尺檐四尺五寸楹內六架并前後檐共成南北七筵之地棟後一架以北至楹內爲室室內二架室外南至楹內四架爲堂室深二筵廣亦二筵室左右爲房房室同制亦深廣二筵房中半以北爲北堂房南

四架為序序外為夾室夾室以北為房中之東夾室以南東為東堂西為西堂各廣一筵其外為東西簷并之共成東西九筵之地是大廟路寢之制與明堂同也

問室中四面有墉其戶牖之制舊圖是否曰士昏禮尊于室中北墉下鄭注墉墻也士冠禮陳服于房中西墉下房之西即室之東考工記室中度以几鄭注室中舉謂四壁之內是室中四面有墉也詩七月塞鄉墐戶毛傳鄉北出牖也喪大記寢東首於北牖下士喪禮商祝執巾從入當牖北面是室中北墉有牖矣特牲饋食禮主婦出反于房必出

戸然後反于房是室中東西墉無戸以相通矣室南面牖西而戸東各居其中爾雅牖戸之閒謂之扆兩階閒謂之鄉明堂位天子負斧依南鄉而立以牖戸之閒當兩階之閒則牖戸之各居其東西之中明矣故士冠禮筵于戸西賓受醴于戸東聘禮主人立于戸東祝立于牖西少牢饋食禮上佐食戸內牖東北面各據其戸牖之東西言之舊圖牖居中戸居東偏或戸牖各居東西偏皆誤

問爾雅室中四隅之名與禮合否曰爾雅西南隅謂之奧西北隅謂之屋漏東北隅謂之宧東南隅謂之窔少牢饋食禮司宫筵于奧鄭注室中西南隅

謂之奧既夕禮埽室聚諸窔鄭注室東南隅謂之窔詩抑相在爾室尚不愧于屋漏此皆見于經者也其實奧居室中正西士昏禮席于廟奧東面士喪禮設于奧東面言東面則不當西南隅矣曲禮席東鄉西鄉以南方爲上凡設席于奧皆以南方爲上故爾雅云西南隅謂之奧也特牲饋食禮佐食徹尸薦俎敦設于西北隅鄭注此所謂當室之白曾子問凡殤與無後者祭于宗子之家當室之白鄭注當室之白謂西北隅得戸明者也此所謂屋漏也

問戸牖閈閎之法又室外設依上下同否曰士昏禮

婦出祝闔牖戶鄭注凡廟無事則闔之士虞記祝
升止哭聲三啟戶主人入祝從啟牖鄉如初鄭注
牖先闔後啟扇在內也司几筵王位設黼扆扆前
南鄉設莞席曲禮天子當依而立士虞記佐食無
事則出戶負依南面鄭注戶牖之間謂之依是室
外設依之制上下同也或天子其有黼文與

問室外以南爲堂曰中堂曰當阿鄭注又云入堂深
又云序中以南謂之堂何也曰屋脊曰棟棟前一
架棟後一架共二筵之地此室外之正堂也聘禮
公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中
也南北之中謂當屋脊士昏禮賓升西階當阿東

面致命鄭注阿棟也入堂深示親親聘禮注亦云
入堂深尊賓事是必當屋脊之棟始謂之入堂深
也士喪禮皆饌于西序下鄭注東西牆謂之序中
以南謂之堂賈疏中以南謂之堂者謂於序中半
以南乃得堂稱士喪禮設牀第于兩楹閒下云奉
尸侇於堂又云管人盡階不升堂則自室外南至
楹內楹外通謂之堂故序中以南亦得謂之堂
問堂南有楹其楹有幾曰兩楹閒曰楹閒曰楹內楹
外曰楹東楹西楹南楹北於何辨之曰今人五架
之屋堂南兩楹七架之屋則四楹古人五架七架
之屋堂南皆止兩楹大射儀兩楹之閒疏數容弓

旣夕禮正柩于兩楹間鄭注兩楹間象鄉戸牖則
兩楹間東西兩楹之中也鄉射記射自楹間鄭注
楹間中央東西之節楹間者卽兩楹間也鄉射禮
豫則鉤楹內堂則由楹外以其不當兩楹之中故
以楹內楹外別之聘禮賓升西楹西士虞禮饌兩
豆于西楹之東大射儀司宮尊于東楹之西有司
徹主人東楹東北面拜至旣夕燭先入者升堂東
楹之南燕禮序進酌散交于楹北皆以近楹言之
若稍遠則必兼兩地以取節公食大夫禮簋陳于
楹內兩楹間聘禮公受玉于中堂與東楹之間喪
大記君將大斂卿大夫卽位堂廉楹西北面皆是

也

問鄉飲酒禮鄭注楣前梁也鄉射記鄭注正中曰棟次曰楣前曰庪楣於何施庪又不見於經何也曰楣横施於楹有楹必有楣堂南有楣堂左右亦有楣也聘禮賓升西楹西東面致命公左還北鄉當楣再拜公食大夫禮公當楣北鄉至再拜此拜當堂南之楣也鄉射鄉飲酒禮俱云主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜此拜當左右之楣也公尊故於堂前主人敵體故於左右楣內為堂與序楣外為階上接以檐士昏禮賓升西階當阿東面致命鄭注今文阿為庪說文無庪字

許鄭皆从古文故庋字不見於經庋字又作庪廣
雅閣庪也庪閣載也內則大夫七十而有閣鄭注
閣以板爲之庋食物也是庋與閣皆以載物爲名
楣前有檐必用庋以承之故不別用極今人謂之
斗栱中候握河紀鳳凰巢阿閣卽謂朱雀巢于庋
間賈疏楣前接檐爲庋葢得其制矣

問室左右爲房聘禮賈疏大夫士直有東房西室天
子諸侯有左右房其說信否曰公食大夫禮宰夫
筵出自東房鄭注天子諸侯左右房大射儀宰胥
薦脯醢由左房鄭注左房東房也聘禮記若君不
見使大夫受負右房而立是天子諸侯有左右房

也鄉飲酒禮記薦脯五脡出自左房聘禮君使卿還玉于館退負右房而立少牢饋食禮主婦薦自東房特牲饋食禮豆籩鉶在東房是大夫士有左右房也若謂大夫士直有東房西室則堂上設席行禮皆不得其中矣前人已駁之其說豈足信乎

問房中之制曰士昏禮乃徹于房中如設于室是房室之地同也又云主人說服于房婦說服于室是室闇而房明也室南面東戶西牖房南面有戶無牖室北面有墉房北面無墉又房中半以北兼得北堂之稱此房室之異也

問房中北面無墉又半以北爲北堂於禮何徵曰有

司徹主婦北堂司宮設席東面鄭注北堂中房以北特牲饋食禮尊兩壺于房中西墉下南上內賓立于其北東面南上宗婦北堂東面北上先言房中次言北堂是北堂在房以北矣士昏禮記婦洗在北堂直室東隅鄭注北堂房中半以北賈疏房與室相連謂之房無北壁故得北堂之名知房無北戸者燕禮大射皆云羞膳者升自北階立于房中不言入房是無北壁而無戸是以得設洗直室東隅也葢房中居二筵之地其外尙有半筵爲北階房中半以北爲北堂則自房中半至階一筵有半皆得通稱爲北堂主婦宗婦設席北堂東面尙

在房中西墉下婦洗在北堂直室東隅已在北階上矣左右房其制當相同近人謂右房無北堂者非

問房南面有墉有戶戶居中否又云房戶之間者何也曰士喪禮君升自阼階西鄉祝負墉南面鄭注祝南面房戶東鄉君墻謂之墉公食大夫禮贊者負東房南面告具于公鄭注負東房負房戶而立是房南面有墉有戶也房南面止一戶居中故士昏禮尊于房戶之東士冠禮將冠者出房南面鄭注南面立于房外之西皆據戶之東西言之寢與廟以室爲主故室戶專得戶名凡言戶者皆室戶

若房戶則必兼言房以別之或省言之曰房有司徹司宮取爵于篚以授婦贊者于房東鄭注房東房戶外之東是也少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間鄭注房戶之間房西室戶東也室戶當室南面東方之中房戶當房南面正中故凡言戶東者在室外言房戶之間者在房外矣

問爾雅東西墻謂之序以經考之房以南至楹內四筵之地皆得序稱顧閧其詳曰顧命西序東嚮東序西嚮士冠禮賓西序東面主人之贊者筵于東序少北西面凡設席于房南者皆依東西序故以東西面爲正特牲饋食禮徹庶羞設于西序下觗

命徹阼俎豆籩設于東序下皆以其近于墻故曰下也士冠禮主人升立于序端鄉飲酒禮主人坐奠爵于序端阼階上北面再拜則序端當楹南此燕禮賓升立于序內東面公食大夫禮公立于序內西鄉則序內又在序端以北也顧命孔疏上云西序東嚮東序西嚮則序旁已有王之坐矣下句陳玉復云在西序在東序者明於東西序坐北也序者墻之別名其墻南北長坐北猶有序墻故言在西序在東序是房以南至楹內俱得序稱也

問東序又曰阼鄭注序中以南謂之堂序中以北爲當何稱曰喪大記君將大斂子弁絰卽位于序端

則大斂當在序內喪大記檀弓皆云大斂在阼士冠醴筵于東序少北郊特牲適子冠於阼是東序有阼稱也序左右近堂故鄭注序中以南謂之堂序北近房故士昏禮席于阼舅卽席席于房外南面姑卽席有司徹司宫取爵于篚以授婦贊者于房東鄭注房東房戸外之東士冠禮將冠者出房南面鄭注南面立于房外之西皆卽繫房言之

問序外謂之夾室其制如何曰序外者堂上東西墻之外也東西墻以內東西居六筵之地南北亦居六筵之地北十二筵爲室與左右房南四筵爲堂與東西序墻以外東西各居一筵之地東曰東夾室

西日西夾室聘禮西夾六豆設于西墉下是東夾之東西夾之西亦有墻夾室東西墻外東卽東面階西卽西面階矣

問夾室在序外鄭注又云房中之東當夾北何也曰房室同制室廣二筵房亦廣二筵唯在堂上序內望之則然其實房中深二筵廣三筵以夾北一筵之地統于房也故特牲饋食禮豆籩鉶在東房鄭注東房房中之東當夾北公食大夫禮宰東夾北西面南上內官之士在宰東北西面南上賈疏宰東夾北者謂北堂之南與夾室相當故云夾北以房中之東當夾北故宰夫內宰之屬在夾北卽在

房中之東故得云西面南上以宰夫內宰之屬在房中之東近南故賈疏云北堂之南與夾室相當此皆夾北當房南之明證

問夾北與房相通亦有戶否顧命有西夾西房東房孔傳所釋如何夾前謂之廂亦能明其制否曰聘禮西夾六豆設于西墉下北上六壺西上二以並東陳鄭注東陳在北墉下是夾北有墉也有墉必有戶然後可以與房相通顧命亂之舞衣大貝鼖鼓在西房孔傳西房西夾坐東兊之戈和之弓垂之竹矢在東房孔傳東房東廂夾室經明言西房東房不得即謂之夾室孔傳出于東晉人所造故

其言與經不合顧命西夾南嚮孔傳西廂夾室之前覲禮記几俟于東箱鄭注東箱東夾之前相翔待事之處公食大夫禮公揖退于箱鄭注箱東夾之前俟事之處是夾室之前名曰箱也由夾室以達于房由房以達于堂與室漢書周昌傳呂后側耳于東箱聽楊敞傳延年起至更衣敞夫人遽從東箱謂敞云云蓋自北堂以達于房由房以達于夾室之前故凡聽事之處婦人皆得側耳于箱是亦夾室與房相通之證也

問夾室又謂之達箱又謂之个其前謂之夾室南又謂之序東試分析言之曰內則天子之閣左達五

右達五公侯伯於房中五鄭注達夾室是夾室有達名也左氏昭四年傳寘饋于个而退杜注个東西廂是箱有个名也公食大夫禮大夫立于東夾南鄭注東夾南東西節也取節于夾明東于堂士喪禮主人襲經于序東鄭注序東東夾前夾室之前自序以內謂之箱序以外謂之夾室南以其近于東序西序亦可謂之序東序西近人以東夾南當東堂南向反譏鄭注之失則謬矣

問東箱曰東堂西箱曰西堂堂與箱何以異且東堂東向西堂西向亦得連階言否曰顧命一人冕執劉立于東堂一人冕執鉞立于西堂孔傳立於東

西廂之前堂爾雅室有東西廂曰廟郭注夾室前堂東西廂卽夾室之前堂非謂東西廂之外尙有前堂也特牲饋食禮几席兩敦在西堂鄭注西堂西夾之前近南耳記賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂鄭注東堂東夾之前近南云近南知尙在序內以其南向謂之箱以其東向西向則謂之東堂西堂東夾之東西夾之西皆有墉其當東堂西堂則無墉故得堂稱宰夫之屬或由東堂至東夾以達于東房故賓與長兄弟之薦自東房其餘在東堂者明其相連也既夕記設棜于東堂下南順齊于坫東堂東向故南順可與坫齊下句饌于

其上卽謂饌于東面階上大射在堂有夾室故云君之弓矢適東堂鄉射在序無夾室故云主人之弓矢在東序之東東序之東卽東面階上故知東堂東向西堂西向皆連階上亦猶房中半以北爲北堂婦洗在北堂直室東隅者亦連階上言之

問堂南楹外西曰西階上東曰東階上亦曰阼階上

考工記賈疏疑之然否曰近西階則曰西階上近東階則曰東階上其地半筵在楹南鄉飲酒禮主人阼階上當楣北面再拜賓西階上當楣北面答拜楣設于楹則自楹以南謂之阼階上西階上也

既夕記燭先入者升堂東楹之南西面燕禮宵則

庶子執燭於阼階上司宮執燭於西階上階上卽楹南故其所立之位同也鄉飲酒禮設席于堂廉東上主人阼階上拜送爵則自楹外至堂廉皆謂之階上士冠禮凡拜北面於阼階上賓亦北面于西階上答拜古人之拜皆在階上聘禮賓振幣進授當東楹北面公食大夫禮賓升稽首再拜受幣當東楹北面亦階上也其實階上北近序亦得連序言之燕禮小臣設公席于阼階上西鄉司正升東楹之東受命大射儀小臣設公席于阼階上西鄉司馬正東楹之東北面告于公則公席在序內亦得稱階上矣故檀弓周人殯于西階之上喪大

記云欑置于西序夏后氏殯于東階之上則猶在阼也阼亦在序內也階上連序不止四尺五寸之地賈疏疑階上不得容殯葢亦未明古人相連爲名之義耳

問堂角曰坫側邊曰廉其制如何曰爾雅垝謂之坫郭注在堂隅士冠禮爵弁皮弁緇布冠各一匴執以待于西坫南鄭注坫在堂角堂角東西當階半筵南北亦當階半筵故士虞禮饌于西坫上大射儀小射正一人取公之决拾於東坫上皆得在堂角也鄉飲酒禮設席于堂廉鄭注側邊曰廉引燕禮以爲席在西階東凡堂邊謂之堂廉鄭以其在

階東故曰側邊鄉射禮衆弓倚于堂西矢在其上
鄭注上堂西廉則堂之四周皆有廉也顧命四人
綦弁執戈上刃夾兩階戺孔傳堂廉曰戺一人冕
執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂孔傳立于
東西下之階上垂亦廉也

問兩下屋有榮四注屋有霤考工記又言四阿其制
同否曰士冠禮設洗直于東榮鄭注榮屋翼也賈
疏屋翼云榮者與屋爲榮飾言翼者與屋爲翅翼
鄉飲酒禮設洗于阼階東南東西當東榮賈疏榮
在屋棟兩頭與屋爲翼士喪禮復者升自前東榮
降自後西榮喪大記孔疏天子諸侯四注爲屋而

大夫以下不得四注但南北二注而爲直頭頭即屋翼說文亦云屋梠之兩頭起者爲榮然唯卿大夫士兩下屋有之若天子諸侯四注屋則四霤四霤屋四隅有檐相交卷起今人謂之卷角非屋翼也近人謂有四榮必有四霤有四霤始有四榮是以卷角爲榮當東榮即當東霤則燕禮亦言當東榮可矣不必別言當東霤也考工記四阿鄭注若今四注屋兩下屋東面階西面階上無檐四注屋東西有霤必別用椽接檐以覆階故謂之四阿此制之異也

問南面兩階之制其相去幾何曰明堂南面三階大

廟路寢南面止有兩階西曰西階東曰東階亦曰阼階西階顧命謂之賓階士冠禮賈疏匠人天子之堂九尺賈馬以爲九等階諸侯堂宜七尺則七等階大夫堂宜五尺則五等階士宜三尺則三等階故士冠禮降西階一等執冠者升一等東面授賓聘禮賓降辭幣公降一等辭栗階升聽命燕禮記凡栗階不過二等皆階有等之證天子堂崇一筵則九等階盡去堂下亦宜一筵鄉射禮賓降東面立于西階西當西序又云賓降立于階西當序東面西階在西序之東東階當在東序之西聘禮賓升西楹西東面公當楣再拜賓三退負序西楹

西已當階又三退然後負序則階必當楹序之中階上北直房戶其兩階相去亦東西四筵之地問曰降堂曰盡階不升堂何也曰士昏禮婦降堂取笄菜入鄭注降堂階上也公食大夫禮降盥受醬湆侑幣束錦也皆自阼階降堂受鄭注降堂謂止階上鄉射禮釋獲者升自西階盡階不升堂告于賓燕禮主人洗升獻笙于西階上一人拜盡階不升堂受爵降主人拜送爵于階前坐祭立卒爵升授矣降堂者自上而下未盡其階盡階不升堂者自下而上已盡其階再升一等則爲堂上矣故主人拜送于階前堂下者可以坐祭立卒爵非堂之

下階之上尚有餘地也
問東堂西堂北堂皆有階否曰顧命一人冕執戣立于東垂一人冕執瞿立于西垂孔傳立于東西下之階上一人冕執鋭立于側階孔疏鄭王皆以側階爲東下階奔喪婦人奔喪升自東階鄭注東階東面階也雜記夫人奔父母喪升自側階鄭注側階亦旁階也旁階即東面階是東西堂有階之證也大射儀工人士與梓人升自北階卒畫自北階下司宮埽所畫物自北階下燕禮執冪者升自西階鄭注羞膳者從而東由堂東升自北階房中西面南上是北堂有階之證也鄉飲酒禮側降鄭注

賓介不從賈疏側者特也然則側階者亦特階東西面既止一階北面亦當一階故孔傳亦以側階爲北下階明堂東西北三面每面二階大廟路寢每面止一階一階亦當居每面之中不必其當堂也

問堂下各有位次試分別言之曰聘禮飪一牢鼎九設于西階前腥二牢鼎二七設于阼階前阼階前西階前即阼階下西階下也士昬禮舉鼎陳于阼階南士虞禮洗在西階之南階南或又在階前之南其當階下則一也大射儀樂人宿縣于阼階東建鼓在阼階西西階之西頌磬南面一建鼓在西

階之東此又以其近于階故以階之東西定之覲禮侯氏降兩階之間北面再拜稽首士喪禮甸人掘坎于階間少西是中央以階間爲名偏西則曰少西聘禮餁一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉內廉者堂側邊廉是兩階之內又得內廉稱矣阼階東又東西西階西又西則東當東序西當西序士冠禮主人立于阼階下直東序賓降直西序是也又東又西則東當東榮西當西榮士冠禮設洗直于東榮士喪禮設于序西南當西榮是也又過則東當東霤西當西霤燕禮設洗篚于阼階東南當東霤霤則當堂角矣又過則東當坫東南西當坫

西南大射儀大師及少師上工皆東坫之東南是也折而北近于東堂西堂則曰東堂下西堂下公食大夫禮小臣具槃匜在東堂下特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下鄭注西堂下者堂之西下也近西壁南齊于坫稍遠則曰堂東堂西鄉射禮賓堂西主人堂東皆釋弓矢襄再遠則爲東壁西壁矣唯曰東方曰西方者皆通稱故鄭注亦隨地釋之

問中庭之制曰自兩階以南至門內霤皆中庭也士昏禮記納徵執皮隨入參分庭一在南士喪禮甸人還重于中庭三分庭一在南蓋中庭皆三分庭

爲節也聘禮庭實入設也鄭注入設亦三分庭一在南米百筥設于中庭鄭注庭實固當庭中言當中庭者南北之中也南北之中則一分半在南一分半在北矣士昏禮賈疏碑在堂下三分庭之一在北聘禮鄭注設碑近如堂深堂深二筵則設碑一在北亦深二筵也聘禮公受玉于中堂與東楹之間鄭注中堂南北之中也入堂深尊賓事也士冠禮設洗直于東榮南北以堂深鄉飲酒禮設洗于阼階東南南北以堂深言設洗中庭南北之中得如中堂之深中堂之深南北三筵則中庭之中亦南北三筵并階去堂下一筵則自堂廉下至門

內霤亦南北七筵之地

問碑在庭北去堂下二筵之地其內外之制如何又

大廟路寢皆得有碑否曰公食大夫禮庶羞陳于

碑內庭實陳于碑外聘禮醯醢百甕夾碑十以爲

列碑去階近故凡在階下者皆以碑爲節也聘禮

飪一牢鼎九設于西階前陪鼎當內廉上當碑南

陳碑居東西之中故西階之東當堂上內廉卽近

碑也鄭注宮必有碑所以識日景引陰陽也賈疏

言宮必有碑者案諸經云三揖者鄭注皆云入門

將曲揖既曲北面揖當碑揖若然士昏及此聘禮

是大夫士廟內皆有碑矣鄉飲酒鄉射言三揖則

庠序之內亦有碑矣祭義云君牽牲麗于碑則諸
侯廟內有碑明矣天子廟及庠序有碑可知但生
人寢內不見有碑雖無文兩君相朝燕在寢豈不
三揖乎明亦當有碑矣是大廟路寢皆有碑也
問堂塗曲折之數可考否曰爾雅堂塗謂之陳郭注
堂下至門徑也聘禮陪鼎當內廉鄭注辟堂塗也
堂塗北直階南直門塾門塾與堂上左右房同廣
二筵階直左右房之中堂塗亦直東西塾之中也
士昏禮至于廟門揖入三揖至于階鄭注入三揖
者至門內霤將曲揖既曲北面揖當碑揖則凡入
門者至內霤主賓卽曲從東西行至門塾之中又

北曲直至階下也聘禮公揖入立于中庭擯者立中庭是南北之中非東西之中皆在堂塗上故擯者有事則進阼階西釋辭於賓相公拜無事則退負東塾而立考工記堂涂十有二分鄭注謂階前若今令甓祴也分其督旁之修以二分爲峻此堂塗之制也爾雅廟中路謂之唐逸周書作雒解堤唐山墻孔晁注唐中庭道也然則自東西至中庭其亦有堂塗歟

問廟門之制曰考工記門堂三之二鄭注門堂門側之堂取數於正堂令堂如上制則門堂南北九步二尺東西十一步四尺此言夏之世室若周人明

堂則門堂南北四十二尺東西五十四尺室三之一鄭注兩室與門各居一分則門廣十八尺兩室各廣十八尺與正堂二筵之室同檀弓見若覆夏屋者矣鄭注夏屋今之門廡夏屋南北有霤故公食大夫禮賓入門左沒霤燕禮賓所執脯以賜鍾人于門內霤是門堂兩下屋也考工記廟門容大扃七个鄭注大扃牛鼎之扃長三尺每扃爲一个七个二丈一尺是隔巷中央相通之門太廟正門不言者以門堂之制已見於上也

問爾雅門側之堂謂之塾其內外高卑可考否曰門旁兩室廣二筵深亦二筵以門堂南北除室深則

夾室前後餘十二尺以爲東西塾故士冠禮筮與席所卦者具饌于西塾鄭注西塾門外西堂儐者玄端負東塾鄭注門內東堂是門內外皆有東西塾也士虞禮匕俎在西塾之西羞燔俎在內西塾上鄭注塾有西者是室南鄉門內東西塾以向堂爲正西塾之西卽門中也正堂室外有左右房門兩室無左右房特牲饋食禮主人立于門外東房南面視側殺東房是東方之誤塾築土爲之故亦謂之堂詩絲衣自堂徂基毛傳基門塾之基鄭箋使士升門堂視壺濯及籩豆之屬卽其證

門中央爲門門設左右扉門旁有棖門中有闑門限

爲闔其左右內向外向之制如何曰爾雅闔謂之扉士昏禮主婦闔扉立于其內士喪禮闔東扉主婦立于其內玉藻閏月則闔門左扉是門有左右扉也士喪禮主人卽位辟門鄭注凡廟門有事則開無事則閉士喪禮衆主人出闔門特牲饋食少牢禮祭畢不言闔門者省文也玉藻大夫中棖與闑之間鄭注棖門楔也爾雅棖謂之楔郭注門兩旁木大廟正門視路門容十六尺五寸則每扉廣八尺二寸半門房每邊尚有七寸半以當棖也士冠禮布席于門中闑西鄭注闑門橛也爾雅橜謂之闑又云在地者謂之臬謂豎短木於門中以止

屏玉藻君入門介拂闑大夫中棖與闑之閒士介
拂棖孔疏引崔皇之義爲是聘禮賈疏謂有東闑
西闑者非也爾雅柣謂之閾郭注門限曲禮大夫
士出入君門不踐閾又云客車不入大門車可入
門則門閾有時可去也凡入門以闑言則曰闑東
闑西玉藻公事自闑西私事自闑東是也以門言
則曰門左門右士相見禮主人揖入門右賓奉贄
入門左是也又曰門東門西公食大夫禮士立于
門東介門西是也士冠禮主人迎出門左鄭注左
東也出以東爲左入以東爲右特牲饋食禮簞巾
在門內之右鄭注門內之右統于門東凡鄉內以

入爲左右鄉外以出爲左右此其所以異也

問爾雅屏謂之樹曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內天子外屏在路門之外廟門外亦有屏否曰覲禮侯氏乃肉袒于廟門之東乃入門右北面立告聽事擯者謁諸天子天子辭于侯氏侯氏再拜稽首出自屏南適門西遂入門左北面立鄭注天子外屏賈疏出門乃云屏南即是外屏是廟門外亦有屏也

問自門以北皆周以墻然否曰士喪禮衆主人辟于東壁南面鄭注南面則當坫之東特牲饋食禮主婦視饎爨于西堂下記饎爨在西壁鄭注西壁堂

之西墻下是堂下有東西墻也士喪禮爲垼于西
墻下鄭注西墻中庭之西是中庭有東西墻也櫝
弓毀宗躐行出于大門鄭注毀宗毀廟門之西而
出行神之位在廟門之外是門南面有東西墻也
三面有墻北面可知然饎爨在西壁主婦視饎爨
謂之西堂下東西墻去堂下當亦不遠

問廟北有闈門左右相通有街街門謂之闕亦謂之
闈門頗聞其審曰士冠禮冠者降自西階適東壁
北面見于母鄭注適東壁北面見于母時母在闈
門之外婦人入廟自闈門雜記夫人奔喪入自闈
門奔喪孔疏闈門謂東邊之門是闈門在廟北東

壁也凡廟東西隔墻之外皆有術以相通故毋得
在闈門之外凡術皆當廟東故適東壁出闈門以
見毋爾雅術門謂之閎郭注左傳曰盟諸僖閎閎
頭門僖閎者卽僖公廟外之術門也考工記闈
門容小扃參个鄭注廟中之門曰闈小扃腳鼎之
扃長二尺參个六尺爾雅宮中之門謂之闈郭注
謂相通小門也士虞禮鄭注如今東西掖門是術
門亦得通稱之爲闈門也

問廟後有寢然否曰隷僕掌五寢之埽除糞洒之事
祭祀修寢鄭注五寢五廟之寢也周天子七廟惟
祧無寢又云大喪復於小寢大寢鄭注小寢高祖

以下廟之寢始祖曰大寢爾雅室有東西廂曰廟無東西廂有室曰寢路寢燕寢與廟同制無東西廂者五寢之制也前曰廟後曰寢各自爲垣故廟七寢五不相違背寢南廟北亦必有衖相通故婦人得由廟北以出入于闈門左氏傳子太叔之廟在道南其寢在道北是亦寢南廟北有路相通之證

問廟門以外其制如何曰門堂之制取數於正堂故繹祭於廟門外西堂祊祭於廟門外西室凡整日皆布席於門中闑西閾外也聘禮賈疏廟皆別門門外兩邊皆有南北隔墻隔墻中央通門考工記

廟門容大扃七个鄭注二丈一尺知此為隔墻中央門者以大廟門中止容二筵故士昏禮執皮左首隨入鄭注隨入謂門中阨狹檀弓毀宗躐行出于廟門隔墻中央門寬故柩與車馬皆可出入隔墻中央門容二丈一尺其南北隔墻相距不止此數故尙有東西墻既夕禮甸人抗重出自道道左倚之鄭注出自道出自門中央也不由闑東西道左主人位此倚于廟門外之東墻也記朝于禰廟重止于門外之西東面此倚于廟門外之西墻也特牲饋食記牲爨在廟門外東南魚腊爨在其南士虞禮記陳牲于廟門外殺于廟門西皆以廟門

外地寬也聘禮公迎賓于大門內賓入門左公揖入每門每曲揖及廟門士冠禮每曲揖至于廟門鄭注周左宗廟入外門將東曲揖直廟將北曲又揖此又可見廟門外西至大門之制

北壁
坫　北堂　坫
北堂　室　北堂
西房　房　戶　牖　房　東房
西壁　東壁
戶　戶　阿　戶　戶
西夾室　西序　中堂　東序　東夾室
西堂下　東堂下
堂西　堂東
西箱　東箱
楹　楣　楣　楹　東西楹間　楣　楹　楣　楹
西序端　東序端
西階上　階間　阼階上
坫　坫
直西霤　直西榮　直西序　直東序　直東榮　直東霤
堂下
西階東　西階前　西階西　階間　阼階東　阼階前　阼階西
碑
中庭
坫西南　坫東南
堂塗　堂塗

西階
阼階
碑
一在北
中庭
一在南
西壁
堂塗
堂塗
東壁
街
門內霤
東塾
右扉
左扉
西塾
室
闑
室
牆
戶
牖
閾
戶
牖
牆
闈門
隔牆
西塾
西門
屏
東門
東塾
隔牆
牆
庫門

寢門 寢門 寢門 寢門 寢門

廟門 昭廟 街門
廟門 昭廟 街門
廟門 祧廟 街門
廟門 大祖廟 街門
廟門 祧廟 街門
廟門 穆廟 街門
廟門 穆廟 街門

隔墻 隔墻門 隔墻門 隔墻門 隔墻門 隔墻門 隔墻門 隔墻門

雉門

庫門

禮經宮室答問卷上終

禮經宮室答問卷下

臨海洪頤煊

路寢二

問天子五門諸侯三門五門之次先後鄭何以不同曰朝士鄭司農注王有五門外曰臯門二曰雉門三曰庫門四曰應門五曰路門後鄭所以不從者朝士注云明堂位說魯公宮曰庫門天子臯門雉門天子應門言魯用天子之禮所名曰庫門者如天子臯門所名曰雉門者如天子應門檀弓曰魯莊公之喪既葬而絰不入庫門言其除喪而反由外來是庫門在雉門外必矣如是王五門雉門爲

中門

問近人又謂天子諸侯皆三門何也曰戴東原說天子諸侯皆三朝則天子諸侯皆三門天子之宮有皐門有應門有路門不聞天子庫門雉門也諸侯之宮有庫門有雉門有路門不聞諸侯皐門應門也皐門天子之外門庫門諸侯之外門應門天子之中門雉門諸侯之中門然證以經文大雅迺立皐門皐門有伉迺立應門應門將將太王殷之諸侯本有庫雉路三門至是增立皐門應門後日遂定爲天子五門之制非謂其止此皐門應門也明堂位庫門天子皐門雉門天子應門言魯之庫門

兼天子之臯門魯之雉門兼天子之應門其實天子五門諸侯三門庫雉路三門天子與諸侯同

問然則天子之有臯門應門何居曰天子諸侯皆以路門外之治朝爲正朝天子正朝之前有應門故爾雅曰正門謂之應門毛傳王之郭門曰臯門孔疏郭門者宮之外郭之門天子諸侯庫門外有外朝則臯門者天子外朝前之門也考工記應門二徹參个不言臯門者明與應門同也鄭注正門謂之應門謂朝門也二徹之內八尺三个二丈四尺朝門之制不與庫雉路三門同故應門視路門爲大諸侯讓於天子朝前不敢立門故止有庫雉路

三門

問庫門之制曰禮器天子諸侯臺門家不臺門是天子諸侯庫雉路三門皆有臺也爾雅闍者謂之臺禮器孔疏兩邊築闍爲基基上起屋曰臺門郊特牲繹之於庫門內庫門既可繹祭則其門堂之制當亦與廟門同考工記唯言路門應門容數而不及雉門庫門明雉門庫門之大與路門同也

問雉門謂之觀又謂之象魏又謂之闕其制可考否曰禮運仲尼與於蜡賓事畢出遊於觀之上鄭注觀闕也孔疏云出遊於觀之上者謂出廟門往雉門雉門有兩觀左氏定公三年夏五月壬辰雉門

及兩觀災冬十月新作雉門及兩觀明雉門與兩觀連也大宰正月之吉乃縣治象之灋於象魏鄭司農云象魏闕也故魯災季桓子御公立於象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也左氏孔疏云闕在門兩旁中央闕然爲道也其上懸治象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀是觀與象魏闕一物而三名也史記魯世家築茅闕門徐廣曰茅一作第一作夷雉字古文作鴙茅闕門卽雉闕門之譌

問路門何以知其與廟門同制路門之名有幾曰考工記路門不容乘車之五个鄭注乘車廣六尺六

寸五个二丈三尺言不容者是兩門乃容之則此
半之丈六尺五寸以燕禮證之路門門堂之制當
與廟門相同廟門廣十八尺是其總數路門廣十
六尺五寸是其容數也路門爲路寢正門故謂之
寢門檀弓自寢門至於庫門是也又謂之大寢門
太僕建路鼓於大寢之門外鄭注大寢路寢也又
謂之虎門師氏居虎門之左鄭注虎門路寢門也
畫虎焉以明勇猛又謂之畢門顧命二人雀弁立
于畢門之內閽人鄭司農注路門一曰畢門賈疏
云言畢者從外而入路門爲終畢也
問天子五門其門相距之數可考否曰考工記市朝

一夫鄭注方各百步六尺曰步則朝居地六十丈

考工記言面朝後市古以路門外之治朝爲正朝

是天子自路門以外至臯門以內俱得稱之爲朝

故賈疏云天子三朝居一夫之地三朝者謂治朝

至外朝則自臯門至雉門相距當是六十丈其餘

門相距之數雖不可攷然以路門雉門庫門三門

同制推之其相距必等臯門爲外朝正門其門當

近於外朝去庫門不遠應門爲治朝正門其門亦

當近於路門而遠於雉門

問天子諸侯皆三朝其外朝所在試詳言之曰小司

寇掌外朝之政以致萬民而詢焉一曰詢國危二

曰詢國遷三曰詢立君其位王南鄉三公及州長百姓北面羣臣西面羣吏東面朝士掌建邦外朝之瀍左九棘孤卿大夫位焉羣士在其後右九棘公侯伯子男位焉羣吏在其後面三槐三公位焉州長衆庶在其後左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭注外朝在庫門之外皋門之內小司寇鄭注又云外朝朝在雉門之外者也是沿用鄭司農一曰皋門二曰雉門之譌其實皆一朝也外朝爲司寇斷獄弊訟之朝槁人掌共外內朝冗食者之食鄭注外朝司寇斷獄弊訟之朝也王制正以獄成告於大司寇大司寇聽之棘木之下鄭注正周

禮鄉師之屬辨其聽訟異其死刑之罪職聽於朝
司寇聽之朝王之外朝也孔疏云此外朝在臯門
內庫門之外大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝
然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝
然後聽之其所謂朝皆是庫門外之朝
問諸侯外朝在庫門外其說亦有徵否曰聘禮交擯
在大門外大行人言交擯其朝位賓主之間九十
步所謂朝者即是外朝聘禮又云至於朝主人不
腆先君之祧既拚以俟矣鄭注賓至外門下大夫
人告出釋此辭賈疏外門即諸侯之外朝故下云
以柩造朝亦謂大門外爲外朝此皆諸侯外朝在

庫門外之證

問治朝在路門外又謂之內朝外朝何也曰大宰王眡治朝則贊聽治鄭注治朝在路門外羣臣治事之朝宰夫掌治朝之灋鄭注治朝在路門之外司士正朝儀之位王南鄉三公北面東上孤東面北上卿大夫西面北上王族故士虎士在路門之右南面東上大僕大右大僕從者在路門之左南面西上鄭注此王日視朝於路門外之位玉藻天子皮弁以日視朝諸侯朝服以日視朝於內朝鄭注此內朝路寢門外之正朝也此朝對外朝言則爲內朝若對燕朝言則爲外朝文王世子其朝於公

內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以
官鄭注內朝路寢庭外朝路寢門之外庭是也
問治朝有屏有宁其制如何曰郊特牲鄭注禮天子
外屏諸侯內屏曲禮孔疏諸侯內屏在路門之內
天子外屏在路門之外路門與廟門同制故內外
設屏亦與廟門同制爾雅屏謂之樹論語邦君樹
塞門言塞門則屏當近於門司士王還揖門左揖
門右屏近於門故王視朝得以還揖門左還揖門
右若依曲禮孔疏謂天子外屏在路門之外而近
應門則不得言還揖矣天子外屏其前即爲王視
朝宁立之位曲禮天子當宁而立諸公東面諸侯

西面曰朝是也爾雅門屏之閒謂之宁此當指諸
侯內屏而言若外屏則不得言門屏之間故李巡
曰正門內兩塾間曰宁也
問治朝兩旁有室能詳其制否曰考工記外有九室
九卿朝焉鄭注外路門之表也九室如今朝堂諸
曹治事處六卿三孤爲九卿賈疏九卿之九室在
路寢門外正朝之左右爲之故鄭據漢法朝堂諸
曹治事處謂正朝之左右爲廬舍者也九卿爲六
卿三孤則其室亦當左三右六以其近於正朝故
九室亦謂之朝
問治朝外朝皆平地無堂其平時王出入之制何如

常人亦得往來否曰聘禮夕幣管人布幕於寢門外鄭注寢門外朝也寢門外既可布幕則平地無堂可知治朝無堂故王日出視朝揖畢卽退入路寢聽政曾子問諸侯旅見天子雨霑服失容則廢是治朝外朝皆平地無堂也樂師教樂儀行以肆夏趨以采齊車亦如之鄭注行者謂於大寢之中趨謂於朝廷此謂步迎賓客王如有車出之事登車於大寢西階之前反降於阼階之前曲禮下卿位鄭注卿位卿之朝位也君出過之而上車入未至而下車孔疏云卿位路門之內門東北面位此是諸侯之禮其登車降車或不必當階也閽人掌

守王宮之中門之禁賈疏中門者王有五門雉門爲中門掌守雉門之禁譏其出入之者也師氏使其屬帥四夷之隷各以其兵服守王之門外且蹕鄭注門外中門之外蹕止行人是雉門以內有禁雉門以外無禁常人無事皆得往來也

問燕朝之制曰大僕王眂燕朝則正位鄭注燕朝朝於路寢之庭文王世子其朝於公內朝則東面北上鄭注內朝路寢庭此對路門外之朝言故又稱內朝燕朝有堂論語所謂攝齊升堂也玉藻謂之路寢鄭必以路寢庭爲燕朝者以燕禮知之燕禮小臣納卿大夫卿大夫皆入門右北面東上士立

於西方東面北上公降立於阼階之東南南鄉爾卿卿西面北上爾大夫大夫皆少進此卽大僕所正之位也也有事然後升堂故鄭以路寢庭爲朝位也其實三朝以路門外治朝君日出而視之爲正朝燕朝外朝皆因事而有朝名非正朝也

問路寢與大廟同制前旣聞其詳矣近人謂路門內至堂百步王與諸侯若羣臣射於路寢容侯道九十弓然則路寢庭與大廟中庭異歟曰此戴東原之說非也燕禮燕卿大夫於寢與聘禮饗賓於廟升降出入其禮節畧同燕禮云若射則大射正爲司射如鄉射之禮此言燕禮不必有射若行射禮

則當如鄉射之禮別於射宮為之非謂其即設侯於路寢庭也若路寢庭得容九十弓為百步之地則路寢以後必不能容六寢六宮之地以此知其說之非

問如是則路寢不幾小乎曰古人廟朝不甚高大非如後世之宮殿也左氏傳齊嘗於大公之廟子尾抽桷擊扉三盧蒲癸自後刺子之王何以戈擊之解其左肩猶援廟桷動於甍廟桷可以手抽與援其廟之不高可知又初公築臺臨黨氏見孟任費人襲魯公與二子入於季氏之宮登武子之臺公宮亦未必大王制寢不踰廟觀明堂以祀上帝向

止東西九筵南北七筵其路寢之制可知矣

問自路門以內爲宮宮必有墻并宿衞之制可攷否

曰考工記面朝後市則自路門以北至後市之南皆王宮王宮居王城之中市朝一夫王宮亦當居一夫爲方百步之地考工記王宮門阿之制五雉宮隅之制七雉鄭注宮隅角浮思也雉高一丈賈疏云不言宮墻宮墻亦高五丈是王宮四面有墻墻四角有浮思高七丈也宮伯授八次八舍之職事鄭注衞王宮者必居四角四中於徼候便也次其宿衞所在舍其休沐之處是王宮墻外四正四隅有宿衞之次舍也

問王有六寢六宮九室試詳言其制寢與宮亦有門否曰王所居稱寢后所居稱宮宮人掌王六寢之修鄭注六寢者路寢一小寢五玉藻曰朝辨色始入君日出而視之退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服是路寢以治事小寢以時燕息路寢天子諸侯之正寢春秋莊卅二年公薨於路寢公羊傳路寢者何正寢也穀梁傳亦云路寢正寢也小寢亦謂燕寢對側室言亦謂外寢內則適子庶子見於外寢鄭注外寢君燕寢也內宰以陰禮教六宮鄭注六宮謂后也婦人稱寢曰宮后象王立六宮而居之亦正寢一燕寢五六宮亦

謂北宮內宰憲禁令於王之北宮是也后正寢亦謂正內亦得謂之路寢寺人王之正內五人鄭注正內路寢賈疏謂后之路寢是也是王路寢之後爲小寢小寢之後爲后正寢正寢之後爲燕寢燕寢對路寢言亦謂之下室文王世子諸父守貴宮貴室諸子守下宮下室鄭注貴室謂守路寢下室燕寢是也考工記內有九室九嬪居之以外朝之法準之九室亦當左三右六居后正寢之兩旁古者宮室各自爲尊有寢有宮必有門文王世子至於寢門外問內豎之御者曰今日安否何如是六寢有門之證閽人王宮每門四人是六宮有門之

證

問燕寢之旁有側室孔穎達謂卿大夫燕寢東房西室其制然否曰內則妻將生子及月辰居側室鄭注側室謂夾之室次燕寢也孔疏云夫正寢之室在前燕寢在後側室又次燕寢在燕寢之旁故謂之側室夫齊則不入側室之門則側室自有寢門也夫入門升自阼階立於阼西鄉妻抱子出自房當楣立東面鄭注入門者入側室之門也側室既有東西階則亦當爲三間之屋中央爲室左右爲房與路寢之制同孔疏謂卿大夫之室唯有東房者非也

問宮中自六宮六寢之外其餘尚有官府次舍可畧
考否曰爾雅宮中衖謂之壼保氏使其屬守王闈
鄭注闈宮中之巷門是宮中有巷巷有門也古者
父子異宮世子稱東宮其所居當在宮寢之東內
則異爲孺子室於宮中又當與東宮之制不同宮
正以時比宮中之官府次舍之衆寡鄭注官府之
在宮中者若膳夫玉府內宰內史之屬其餘若閽
人寺人之類亦必有休沐之所縫人追師之類亦
必有工作之所官中居一夫之地自南至北爲地
六十丈路寢小寢正寢燕寢四者堂室之制大畧
相同以路寢堂上南北七筵堂下南北七筵之地

度之則路寢小寢正寢燕寢四者已居五十丈四尺之地是南北無餘地其所有官府次舍皆當在宮寢之左右也

明堂三

問禮之言明堂多矣剏造制度千古聚訟迄今而不能定其故安在曰此說者亂之也夫明堂自黃帝以來歷代皆有剏造典禮既殊制度亦異七十子各據所傳爲記故考工記逸周書大小戴記明堂言人人殊學者既不取證於正經又不求通於算術乃欲渾而合之此裴頠李謐之徒所以廢書而歎也

問考工記夏后氏言世室宗廟也殷人言重屋王寢也唯周人言明堂其制何如曰考工記周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵是周之明堂東西廣九九八十一尺南北深七九六十三尺堂高九尺五室一居中央四居四隅毎面應容三室毎室方二九一十八尺則東西之廣除三室五十四尺餘二十七尺南北之深除三室五十四尺餘九尺四面階基以太廟之制例之毎面應有四尺五寸東西之廣尚餘一十八尺以爲兩室間各九尺則五室不相聯接行禮可以往來此乃明堂制也

問周人明堂何以止五室曰以周禮知之大宰祀五帝則掌百官之誓戒鄭注五帝謂四郊及明堂祭法祖文王而宗武王鄭注祭五帝五神於明堂以配上帝曰祖宗孝經曰宗祀文王於明堂以配上帝是明堂以祀五帝每帝各居一室故謂周人明堂止有五室

問鄭注五室方位魏李謐譏之然否曰鄭注木室於東北火室於東南金室於西南水室於西北土室於中央室居四隅而不居四正者避中央室也四正爲堂兩夾爲室若以四正爲室則中央室四面不幾室閡乎魏李謐譏之謂四維之室既乖其正

施令聽朔各失厥衷左右之个棄而不顧乃反文之以美說飾之以巧辭言水木用事交於東北木火用事交於東南火土用事交於西南金水用事交於西北不知考工記明堂與月令不同論之所議未悉鄭義

問明堂九階四戸八牖四阿重屋其制可得聞否曰考工記夏后氏言九階四旁兩夾窗殷人言四阿重屋周人明堂不言者以上文已知也九階者鄭注南面三階三面各二明堂四達其行禮常在南面所謂南面以聽天下也故南面三階四旁兩夾窗據魏書李謐傳四旁是四房之譌大廟路寢有

東西房故兩夾之室亦可稱房言四房則中央之室可知鄭注窗助戶爲明毎室四戶八窗則五室二十戶四十窗也四阿重屋鄭注四阿若今四注屋重屋複笮也明堂位復廟重檐逸周書四阿反坫重亢重郎孔晁注云重亢累棟重郎累屋其制皆相同也

問明堂位與考工記同否曰經文明言昔者周公朝諸侯於明堂之位此亦周之明堂也明堂南面三階此云天子負斧依南鄉而立故三公在中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上明堂宮隅四面有門門

有堂有室考工記所謂門堂三之二室三之一也南門上有臺以仿雉門象魏逸周書所謂庫臺也諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上此在南門內九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上此在四門外南門之外又有正門謂之應門故九采之國應門之外北面東上逸周書明堂之位同考工記詳其堂室明堂位逸周書記其門階故周人明堂之制雖亡觀此三篇可得其畧

問大廟路寢鄭注皆同明堂其說何如曰鄭見考工

記世室重屋明堂三者相承故注云此三者或舉宗廟或舉王寢或舉明堂互言之以明其同制注玉藻亦云天子廟及路寢皆如明堂制明堂位大廟天子明堂此言魯之大廟如天子之明堂是明堂同於大廟之證路寢有堂堂四面有階明堂九階亦四面設是明堂同於路寢之證逸周書亦云大廟路寢明堂同制但明堂五室天子七廟三昭三穆祫禘大廟不聞五室路寢東西房見於尚書顧命而明堂無之大廟路寢南面兩階而明堂南面三階然則其所同者亦堂基之縱廣戶牖之大小門闕之高卑耳

問明堂辟廱是一　鄭注何以不從曰辟廱四面有水

明堂外水曰辟廱唯見大戴記盛德篇鄭不信大

戴故不從

問逸周書周史臣所錄故明堂與考工記同太平御

覽引周書明堂何以又異曰太平御覽第五百三

十三卷引周書明堂學者謂卽明堂篇之脫文其

言明堂方百一十二尺高四尺階廣六尺三寸室

居中方百尺室中方六十尺戸高八尺廣四尺堂

室之制與考工全異又云東應門南庫門西臯門

北雉門東方曰青陽南方曰明堂西方曰總章北

方曰玄堂中央曰大廟左爲左个右爲右个上求

明言東門南門西門北門此何以復有應庫皐雉之名與明堂位不同東青陽南明堂西總章北玄堂中大廟以及左右个反與月令合周書王會篇載成周之會末復兼及伊尹朝獻商書此所舉者當亦兼及異代之制

問月令明堂何以與考工記不同曰周禮用周正月令用夏正月令非周公所作故凡朝祀戎獵車服制度皆與周禮殊考工記明堂五室月令言十二堂數既不同名亦各異其所舉者乃夏殷異代之制非周制也周禮每月並不各居其時之堂大史頒告朔於邦國閏月詔王居門終月玉藻聽朔於

南門之外閭月則闔門左扉立於其中則每月聽
朔皆於南門之外惟閏月則闔門左扉終一月皆
如此並無每月各居其堂之說故月令之言十二
堂於他經無證非周制也

問月令明堂舉其四正則五室舉其四隅則十二堂
說者謂玄堂之右个即青陽之左个青陽之右个
即明堂之左个明堂之右个即總章之左个總章
之右个即玄堂之左个其說果可通否曰不能通
也四室居四隅而不居四正前已明其故矣室个
殊制凡夾室前謂之箱或謂之个左氏傳使寘饋
於个杜預注个東西箱故鄭注左右个云堂北偏

南偏東偏西偏是也大廟路寢無五室而有東西箱故有左右个明堂有五室而無東西箱焉得有左右个且南北室外止階四尺五寸勢不能更設左右个若減室中之地爲之則每室一十八尺戶牖尚不能寛何容更減其制此其所以不能通也
問大戴記九室之制何如曰此亦非周制也其言曰明堂者古有之也言古有則非周可知九室一室而有四戶八牖三十六戶七十二牖以茅蓋屋上圓下方若以考工記東西九筵南北七筵之地施之則南北狹而東西長與圓方之制異矣故李謐云九室者論之五帝事既不合施之時令又失其

辰鄭駁異義云禮戴所云雖出盛德記九室三十六戶七十二牖似秦相呂不韋作春秋時說者所益非古制也可謂篤論

問大戴記明言東西九筵南北七筵何以不信曰明堂篇雖有此文然考其文義自明堂月令赤綴戶也白綴牖也以下皆兼載異說非承上文九室而言

問明堂有通巷或謂之兩序間其說信否曰此即所謂室間也考工記東西九筵南北七筵東西應有室間學者欲以大戴之言求之於考工記則不可得也大戴之九室一室四戶八牖三十六戶七十

二牖必非考工記東西九筵南北七筵之地所能容若依考工之地東西之廣兩室間尙有九尺南北之深即併入階基止四尺五寸一人僅可容身且東西間廣而南北間狹又何所取義乎而謂天子明堂爲之必不然矣

問蔡邕明堂論專主大戴九室其說亦有本否何以不能通之考工記曰杜氏通典第四十四卷引大戴記盛德篇逸文此即邕之所本堂方百四十四尺坤之策也屋圜徑二百一十六尺乾之策也大廟明堂方三十六丈通天屋徑九丈陰陽九六之變古法中央室大觀夏后氏世室逸周書明堂尺

寸可見以通天屋徑九尺除堂方則四面八室方二十七尺故可容三十六戸七十二牖若謂堂方即考工記東西八十一尺南北六十三尺四面倍之得百四十四尺通天屋徑九十尺東西尙不能容何論南北若改丈爲尺則徑九尺之室斯眞所謂甕牖繩樞矣故兩者皆無所施也

大學四

問天子曰辟廱諸侯曰頖宮辟廱旣與明堂異處然則辟廱之制奚若曰辟廱者天子之大學也王制天子命之教然後爲學小學在公宮南之左大學在郊此言諸侯之學天子曰辟廱諸侯曰頖宮至

天子將出征受成於學反釋奠於學以訊馘告此言天子之學諸侯大學在郊明天子辟廱亦在郊也故鄭駁異義云大雅靈臺一篇之詩有靈臺有靈囿有靈沼有辟廱其如是也則辟廱及三靈皆同處在郊矣又云小學在公宮之左大學在西郊王者相變之宜則鄭以辟廱在國之西郊也

問文王世子言東序東序何學也王制又言東膠東膠即東序否曰東序亦周之大學也文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序又云天子視學適東序釋奠於先老遂設三老五更羣老之席位焉是天子養老在東序王制養國

老於東膠東膠即東序變序言膠者古人聲相近文王世子先言天子視學後言適東序是東序與大學同處故樂記食三老五更於大學鄭注周名大學曰東膠王制鄭注云東膠亦大學在國中王宮之東此皆東序爲大學之證也

問文王世子又言瞽宗上庠其制亦與東序同處否

曰文王世子春夏學干戈秋冬學羽籥皆於東序秋學禮執禮者詔之冬讀書典書者詔之禮在瞽宗書在上庠瞽宗上庠與東序相連言之則同在大學中明矣大司樂凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗祭義祀先賢於西學鄭注先

賢有道德王所使教國子者是瞽宗又謂之西學文王世子鄭注養老於東序則是視學於上庠是大學之中東序處東瞽宗處西上庠處中統名之則曰大學也

問大司樂掌成均之灋成均又何學也曰大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉下節言凡有道者有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗成均有瞽宗則是成均者即國中之大學也文王世子於成均以及取爵於上尊鄭注董仲舒曰五帝名大學曰成均則虞庠近是也此謂虞庠當是謂虞之上庠文王世子鄭注釋菜於虞庠

則儐賓於東序虞庠與東序同處是亦虞之上庠也王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠上庠虞大學在國中下庠虞小學在郊孔疏以西郊小學當此之虞庠則失之矣

問周之大學有幾曰一曰辟廱在郊一曰大學在國中王宮之東大學中有上庠東序瞽宗上庠有虞氏之學東序夏后氏之學瞽宗殷人之學鄉射禮鄭注周人立四代之學於國并辟廱之學周所自立者則爲四也魯用天子之禮樂亦得兼立四代之學故明堂位曰米廩有虞氏之庠也序夏后氏之序也瞽宗殷學也頖宮周學也以地言則曰大

學以其有五帝之遺灋則曰成均其實皆一學也
問國中大學鄭何以知在王宮之東曰王制小學在
公宮南之左大學在郊靈臺疏引鄭駁異義小學
在公宮之左大學在西郊王者相變之宜疏又兩
引王制小學在公宮之左皆無南字則今本有南
字者衍文也公宮之左即王宮之東鄭以此例之
故知大學在國中王宮之東
問射義有射宮又有澤宮能言其制否曰射義古者
天子之制諸侯歲貢士於天子天子試之於射宮
是天子有射宮以選士也又云天子將祭必先習
射於澤澤者所以擇士也已射於澤而射於射宮

是射宮不與澤宮同處也燕義凡國之政事國子存游卒使之修德學道春合諸學秋合諸射鄭注學大學也射射宮也鄉射禮記君國中射則皮樹中於郊則閭中鄭注國中城中也於郊謂大射也如是則澤宮在國中射宮在郊司几筵賈疏大射謂王將祭祀擇士而射於西郊當作四郊見下小學虞庠中郎樂記所謂左射貍首右射騶虞是也然則國中之射其郎在王宮東之大學歟

問辟廱大小之制何如蔡邕云辟廱四門有學其說然否曰毛傳水旋丘如璧曰辟廱辟廱之中有靈臺靈囿靈沼見於毛詩又天子出征訊馘在辟廱

則其地之大可知大戴記明堂外水曰辟廱此以辟廱與明堂同處是後人增益非禮經正文諸儒皆沿習其誤故蔡邕云取其宗廟之清貌則曰清廟取其正室之貌則曰大廟取其堂則曰明堂取其四門之學則曰大學取其周水圜如璧則曰辟廱毛詩孔疏已辨其誤其實辟廱與明堂異制而無四門學也

問東序瞽宗上庠之制同否曰文王世子凡祭與養老乞言合語之禮皆小樂正詔之於東序言祭則東序之有室可知凡學春官釋奠於其先師秋冬亦如之鄭注引周禮祭於瞽宗爲證釋奠者設薦

饌酌奠而已無迎尸以下之事是瞽宗亦有堂室如東序也上庠雖無明文鄭注天子視學於上庠上庠旣與東序瞽宗同處其堂室之制亦當與之相同

問周小學爲虞庠虞庠在國之西郊近人有據後魏書劉芳傳謂西郊當作四郊其說然否曰予未見近人之說何如據祭義天子設四學鄭注四學謂周四郊之虞庠也孔疏皇氏云四郊虞庠以爲四郊皆有虞庠則是字作四也王制有虞氏養國老於上庠養庶老於下庠夏后氏養國老於東序養庶老於西序殷人養國老於右學養庶老於左學

周人養國老於東膠養庶老於虞庠虞庠在國之西郊鄭注皆學名也上庠右學大學也在西郊下庠左學小學也在國中王宮之東東序東膠亦大學在國中王宮之東西序虞庠亦小學也西序在西郊周立小學於西郊此當作周立小學於四郊傳寫者與經文俱譌四作西若本作西郊注當云西序虞庠在西郊不必復分別言之此必當作四郊之證也

閟虞庠有四其說亦有徵否曰樂記武王克商散軍而郊射左射貍首右射騶虞鄭注郊射為射宮於郊也左東學右西學東西郊有學則南北可知此

亦四郊有學之證賈誼新書學禮曰帝入東學上
親而貴仁帝入南學上齒而貴信帝入西學上賢
而貴德帝入北學上貴而尊爵即此四郊之學
閭學記黨有庠術有序鄭注術當爲遂其制何如曰
上文言古之教者則此黨庠遂序非周制也周禮
州長春秋以禮會民而射于州序黨正國索鬼神
而祭祀則以禮屬民而飲酒于序黨唯有序不聞
有庠故鄭注云序州黨之學也周制州黨之學名
爲序鄉之學則名爲庠鄉飲酒義主人迎賓於庠
門之外王制命鄉簡不帥教者以告耆老皆朝於
庠元日習射上功習鄉上齒鄭注此庠謂鄉學也

皆其證

問庠序之制同否曰鄉射禮乃席賔南面東上鄭注不言於戸牖之間者此射於序又云豫則鉤楹內堂則由楹外鄭注鉤楹繞楹而東也序無室可以深也周立四代之學於國而又以有虞氏之庠爲鄉學庠之制有堂有室也今言豫者謂州學也讀如成周宣榭災之榭周禮作序凡屋無室曰榭記云序則物當棟堂則物當楣鄭注是制五架之屋也序無室故可爲五架之屋若庠有堂有室則當爲七架之屋與大廟路寢同制此庠序之異也

路門

宮隅　九室六　外屏　三室九　宮隅

宁

治朝

應門

闕　雉門　闕

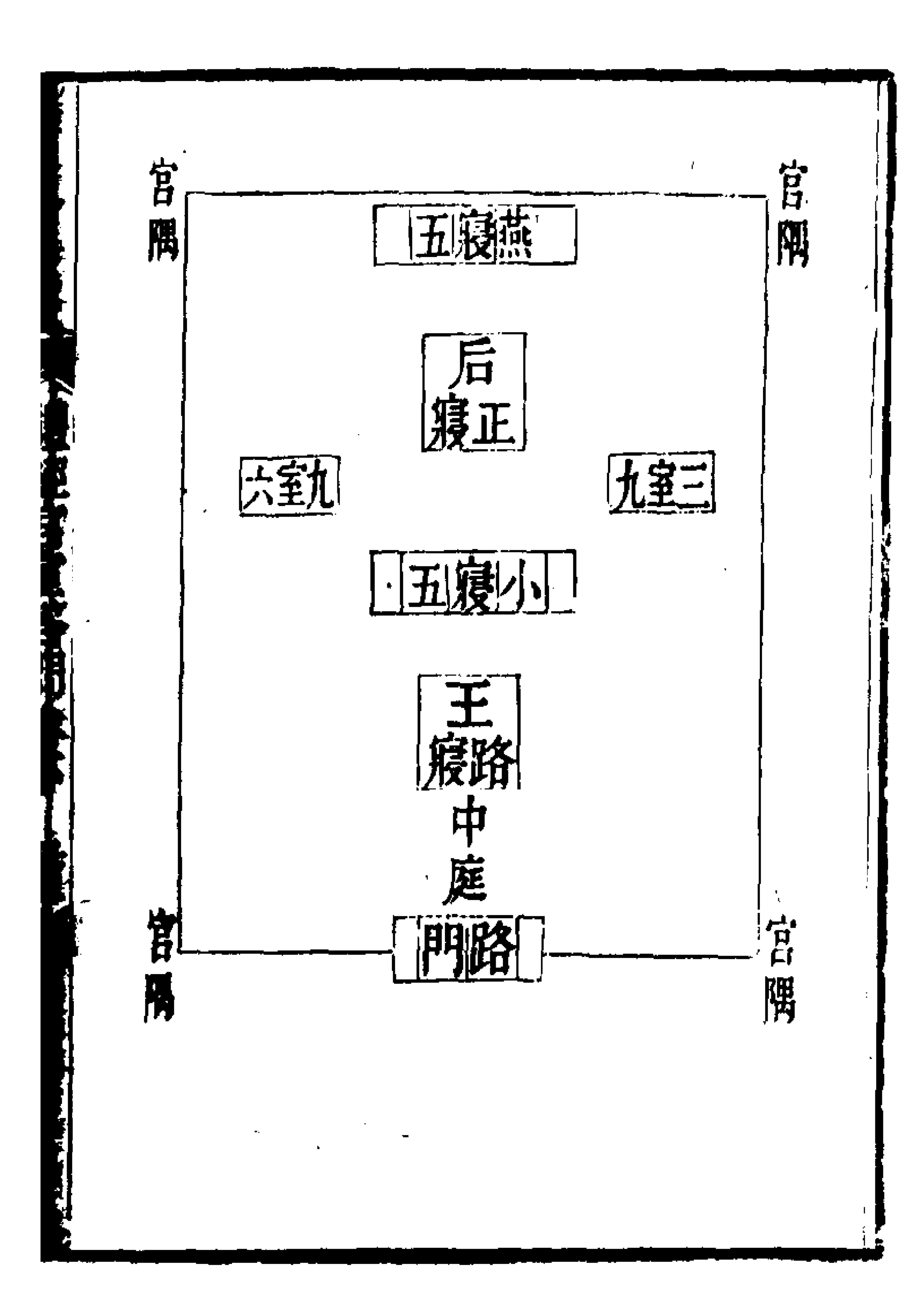
社稷　宗廟

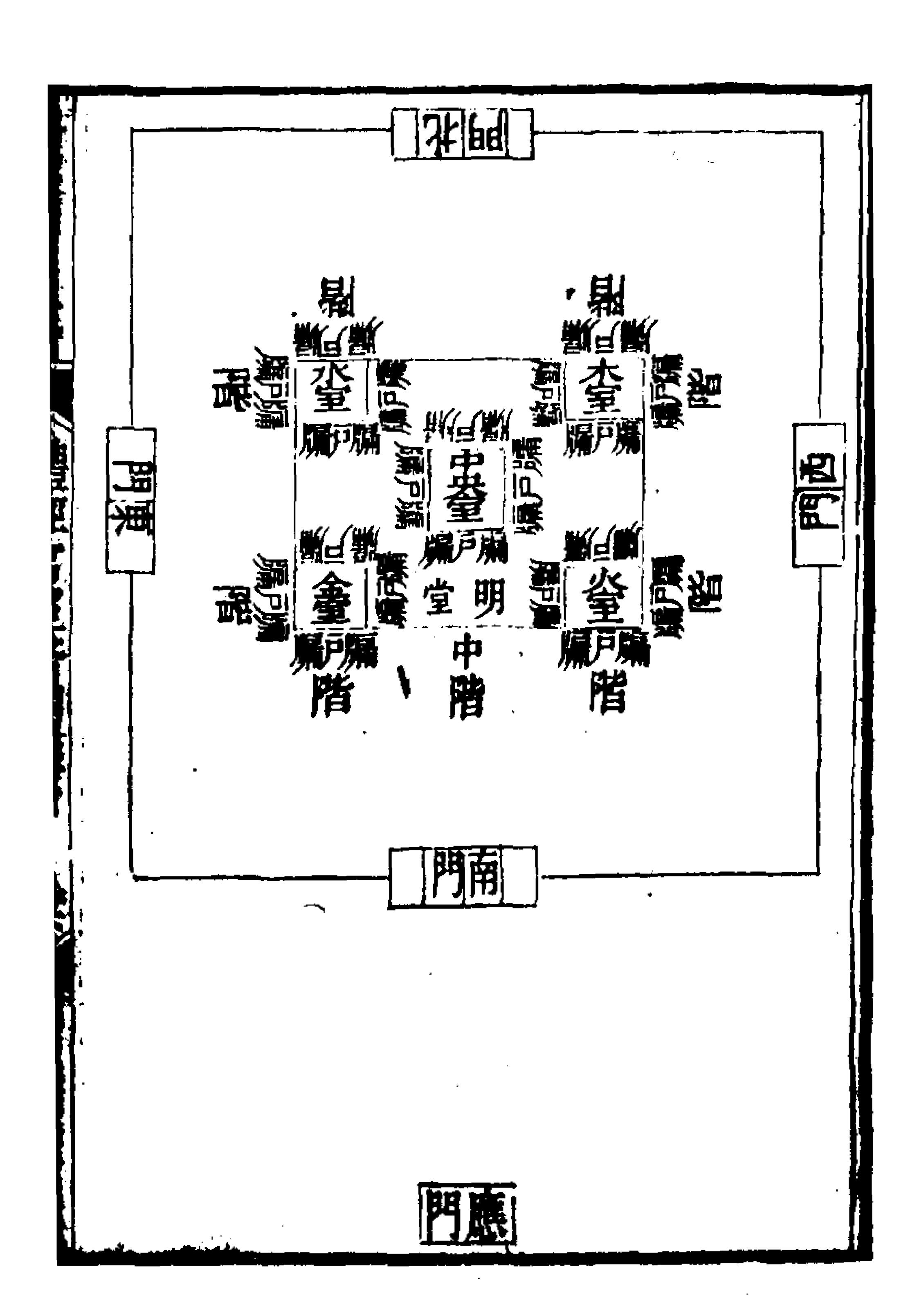
庫門

九棘　肺石　外朝　嘉石　九棘

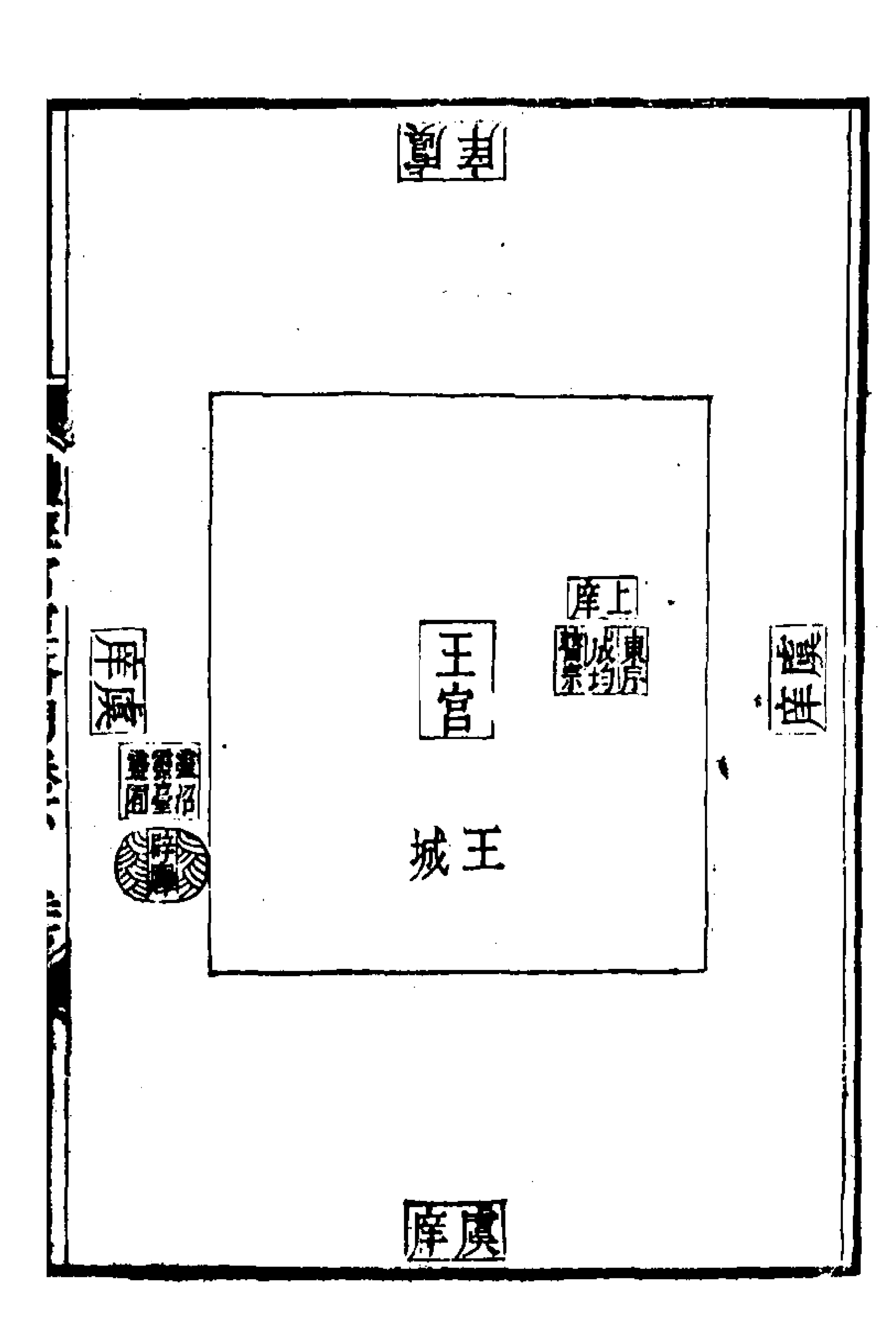
三槐

皋門


宮隅
宮隅
燕寢五
后正寢
九室六
三室九
小寢五
王路寢
中庭
路門
宮隅
宮隅



北門
東門
西門
南門
應門
中央室
明堂
太室
左右房
中階
階
偏戶


虞庠
上庠
東序
成均
瞽宗
王宮
王城
虞庠

禮經宮室答問卷下終